

بالموت ، وتضاف أن يفوتك هو بالفقر ، فهي نعمة مكررة ، أما في الآخرة فلا تخاف أن تفوتها ، ولا أن تفوتك ، فأي الصفقتين أربح إذن ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن إنكارهم للبعث بعد الموت :

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرَقًا

أَوَنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٩﴾

الاستفهام في الآية استفهام للتعجب والإنكار لموضوع البعث يوم القيامة بعد أن صاروا رُفًا و رَقًا .

والرفات : هو الفتات ومسحوق الشيء ، وهو القراب أو الحُطَام ، وكذلك كل ما جاء على وزن (فُعَال) .

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الموت : لأنهم غفلوا عن بداية الوجود وبداية خلق الإنسان ، ولو استعملنا علم الإحصاء الذي استمدته العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية ، فلو أحصينا تعداد العالم الآن لوجدناه يتزايد في الاستقبال ويقل في الماضي ، وهكذا إلى أن نصل بأصل الإنسان إلى الأصل الأصيل ، وهو آدم وحواء ، فمن أين أتيا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن يفكروا فيها .

ولأنها قضية غيبية فقد تولى الحق سبحانه وتعالى بيانها : لأن الناس سوف يتخبطون فيها ، فيتبهنوا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية عقدية في كتابه العزيز ، حتى لا تنساق وراء الذين سيتهودون ويهرقون بما لا يعلمون ، ويقولون بأن أصل الإنسان كان قروداً ،

وهذه مقولة باطلة يسهل ردّها بأن نقول : ولماذا لم تتحول القروء الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض أن أصل الإنسان قرد ، فمن أين أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدأت ، إنها مجرد شوشرة وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر .

وكذلك من القضايا التي تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا إليه من أن السماء والأرض والشمس كانت جميعاً جزءاً واحداً ، ثم انفصلت عن بعضها ، وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل .

لذلك أراد الخالق سبحانه أن يعطينا طرفاً من هذه القضية ، حتى لا نُصْغِي إلى أقوال المضللين الذين يخوضون في هذه الأمور على غير هدى ، وليتكون لدينا الحصانة من الزلل ؛ لأن مثل هذه القضايا لا تخضع للتجارب العملية ، ولا تُرَخَّذ إلا عن الخالق سبحانه فهو أعلم بما خلق .

يقول تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ ۖ ﴾ [الكهف] أي : لم يكن معي أحد حين خلقت السماء والأرض ، و خلقت الإنسان ، ما شهدني أحد ليُصِفَ لكم ما حدث ﴿ وَمَا كُنْتُ مَتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ﴾ [الكهف] أي : ما اتخذت من هؤلاء المضللين مُسَاعِداً أو مُعَاوِداً ، وكان الحق سبحانه يقول لنا : احكموا على كل من يخوض في قضية الخلق هذه بأنه مُضِلٌّ فلا تستمعوا إليه .

ولكى تُريحوا أنفسكم من مثل هذه القضايا لا تُحْمَلُوا العقل أكثر مما يحتمل ، ولا تعطوه فوق مقومات وظائفه ، وجنّوا العقل حينما ينضبط في الماديات العملية ، أما إن جنح بنا فلا نجنى من وراءه إلا الحُفَى والتخاريف التي لا تُجدي .

وكلمة « العقل » نفسها من العقل الذي يمنع شرود البعير ، وكذلك العقل جعله الله ليضبط تفكيرك ، ويمنعك من الجموح أو الانحراف في التفكير .

وايضاً ، فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ، مثله مثل العين التي هي وسيلة الرؤية ، والأذن التي هي وسيلة السمع . وما دام العقل آلة من آلات الإدراك فله حدود ، كما أن للعين حدوداً في الرؤية ، وللأذن حدوداً في السمع ، فالعقل حدود في التفكير أيضاً حتى لا يشطح بك ، فعليك أن تضبط العقل في المجال الذي تجود فيه فقط ، ولا تطلق له العنان في كل القضايا .

ومن هنا تعب الفلاسفة وأتعبوا الدنيا معهم ؛ لأنهم خاضوا في قضايا فوق نطاق العقل ، وأنا أتحدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقيين على قضية إلا قضية واحدة ، وهي أن يبحثوا فيما وراء المادة ، فمن الذي أخبرك أن وراء المادة شيئاً يجب أن يُبحث ؟

لقد اعتديتكم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ، فليس الكون وليد صدفة كما يقول البعض ، بل له خالق هو الغيبيات التي تبحثون عنها ، وقرءتمون بعقولكم خلفها ، في حين كان من الواجب عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هو الذي يُبين لنا نفسه .

ولقد ضربنا مثلاً لذلك - والله المثل الأعلى - رقلنا : هَبْ أَنتَا في مكان مغلق ، وسمعنا طرُق الباب - فكلنا نتفق في التعقُّل أن طارِقاً بالباب ، ولكن منا مَنْ يتصور أنه رجل ، ومنا مَنْ يتصور أنه امرأة ،

وأخر يقول : بل هو طفل صغير ، وكذلك منا مَنْ يرى أنه نذير ،
وأخر يرى أنه بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعاً في التعقُّل ، ولكن
اختلفنا في التصوُّر .

فلو أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعقُّل في أن وراء العادة
شيئاً ، وتركوا لمن وراء المادة أن يظهر لهم عن نفسه لأراحوا
واستراحوا ، كما أننا لو قلنا للطارق : مَنْ ؟ لقال : أنا فلان ، وجئت
لكذا ، وانتهت المسألة .

ولقد ردَّ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : ﴿ أَأَنذَاكُمَا عِظَامًا
وَرَفَانًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقْنَا جَدِيدًا ٢٩ ﴾ [الإسراء] بقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ
مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى
تُؤْفَكُونَ ٣٠ ﴾ [يونس]

وبقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ ٣١ ﴾ لَلْكَتَبِ كَمَا بَدَأْنَا
أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ٣٢ ﴾ [الأنبياء]

وبقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
عَلَيْهِ ٣٣ ﴾ [الروم] لإعادة الشيء أهون من خلقه أولاً .

وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث ، وأخذوا منها سبيلاً

(١) قال السدي : السجل ملك موكَّل بالصحف ، فإذا مات دفع كتابه إلى السجل لطواه ورفعهُ
إلى يوم القيامة . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦٨٣/٥] قال ابن كثير في تفسيره
(٢٠٠/٣) : « المسيح من ابن جلس أن السجل من الصميفة . وعلى هذا يكون معنى
الكلام : يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب أي على الكتاب بمعنى المكروب » .

سورة الأعراف

٨٥٩٩

لنشمكك الناس في دين الله ، ومن مغالطاتهم في هذه المسألة أن
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحول جسمه إلى رفات
وتراب ، ثم زُرِعَتْ فوقه شجرة وتغلَّت على عناصره ، فإذا أكل
إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالي عناصر من
عناصر الميت ، وتتكوَّن فيه ذرات من ذراته ، فهذه الذرات التي
تكوَّنت في الثاني نُقِصَتْ من الأول ، فكيف يكون البعث - إذن - على
حدِّ قولهم ؟

والحقيقة أنهم في هذه المسألة لم يقطعوا إلى أن مُشَخَّص
الإنسان شيء ، وعناصر تكوينه شيء آخر .. كيف ؟

هَبْ أن إنساناً زاد وزنه ونصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسمى
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ، وهذه العملية سواء زيادة
الوزن أو إنقاصه محكومة بامرئين : التغذية والإخراج ، فالإنسان ينمو
حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثر مما يُخْرِجه من فضلات ،
ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك ، فالولد الصغير ينمو لأنه يأكل
أكثر ممَّا يُخْرِج ، والشيخ الكبير يُخْرِج أكثر ممَّا يأكل ؛ لذلك يضعف .

فلو مرض إنسان مرضاً أهْزَلَهُ وأنقص من وزنه ، فنذهب إلى
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعي ، فهل الذرات التي
خرجتْ منه حتى صار هزيلاً هي بعينها الذرات التي دخلَتْه حين تَمَّ
علاجه ؟ إن الذرات التي خرجتْ منه لا تزال في (المجاري) ،
لم يتكون منها شيء أبداً ، إنما كميَّة الذرات ومقاديرها هي التي تقوى
وتشخص .

وربنا سبحانه وتعالى رحمة منه ، قال : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ
الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝ ﴾ [٣] فالحق سبحانه سيجمع
الأجزاء التي تكون فلاناً المشخص .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ ﴾

أى : قُلْ رداً عليهم : إِنْ كُنْتُمْ تَسْتَعْبِدُونَ الْبَعْثَ وَتَسْتَصْعِبُونَهُ مَعَ
أَنَّهُ بَعْثٌ لِلْمَظَامِ وَالرُّفَاتِ ، وَقَدْ كَانَتْ لَهَا حَيَاةٌ فِي فَتْرَةٍ مِنَ الْفُتَرَاتِ ،
وَلَهَا إِلْفٌ بِالْحَيَاةِ ، فَمِنْ السَّهْلِ أَنْ نَعِيدَ إِلَيْهَا الْحَيَاةَ ، بَلْ وَأَعْظَمُ مِنْ
ذَلِكَ ، فَفِي قُدْرَةِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ أَنْ يُعِيدَكُمْ حَتَّى وَلَوْ كُنْتُمْ مِنْ حِجَارَةٍ
أَوْ مِنْ حَدِيدٍ ، وَهِيَ الْمَادَّةُ الَّتِي لَيْسَ بِهَا حَيَاةٌ فِي نَظَرِهِمْ .

وكان الحق سبحانه يتحداهم بأبعد الأشياء عن الحياة ، وينتزع بهم
من الحجارة إلى الحديد ؛ لأن الحديد أشد من الحجارة وهو يقطعها .
فلو كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ، ولو كنتم حديداً لأعدناكم حديداً .

ثم يترقى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك ، فيقول تعالى :

﴿ أَوْ خَلَقْنَاكُمْ مِثْلَ الْفُتَرَاتِ ۝ ﴾
يُعِيدُنَا قُلُوبَ الَّذِينَ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكُمْ
رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُوبُ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرَبًا ۝ ﴾

(١) أى : سيمركونها ويهزونها تمجيداً وإشكافاً لى سفيرة واستهزاء [الفاموس النورين]

سورة الاسراء

﴿٨٦﴾

قوله تعالى : ﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ [الاسراء]
 أى : هاتوا الأعظم فالأعظم ، وتوَعَّلُوا فى التحدى والبُعد عن الحياة ،
 فأننا قادر على أن أمبَ له الحياة مهما كان بعيداً عن الحياة على
 إطلاقها .

وقوله : ﴿ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ [الاسراء]

يكبر : أى يعظم من كِبَر يكبر . ومنه قوله تعالى : ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً
 تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ .. ﴾ [الكهف] أى : عظمت . والمراد : اختاروا
 شيئاً يعظم استبعاداً أن يكون فيه حياة بعد ذلك ، وغاية ما عندهم فى
 بيئتهم الحجارة والحديد ، فهما أبعد الأشياء عن الحياة ، وقد اتفقوا
 على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هو أقسى من الحجارة والحديد .
 ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى قَرَضِيَةِ الأمر إلى أن
 يختاروا وتجمع نفوسهم على شيء ، يكون أعظم استبعاداً من
 الحجارة والحديد .

ونلاحظ فى قوله تعالى : ﴿ مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ .. ﴾ [الاسراء]
 جاء هذا الشيء مُبْهَمًا ؛ لأن الشيء العظيم الذى يعظم عن الحجارة
 والحديد استبعاداً عن أصل الحياة مختلف فيه ، فإن اتفقوا فى أمر
 الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الأشياء الأخرى ، فجاءت الآية مُبْهَمَةً
 ليشيع المعنى فى نفس كل واحد كَلَّ على حَسَبِ ما يرى .

بدليل أنهم حينما سألوا الإمام علياً - رضى الله عنه ، وكرم الله
 وجهه - عن أقوى الاجتناس فى الكون ، وقد علموا عن الإمام على
 سرعة البديهة والتمرس فى الفُتْيَا ، فأرادوا اختباره بهذا السؤال الذى

يحتاج في الإجابة عليه إلى استقصاء لأجناس الكون وطبيعة كل منها .

دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون في هذه المسألة ، منهم من يقول : الحديد أقوى . ومنهم من يقول : بل الحجارة . وآخر يقول : بل الماء ، فأفتاهم الإمام في هذه القضية ، وانظر إلى دقة الإفتاء واستيعاب العلم . فلم يقل : أقوى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما اتفق له ويذكر ما يخطر بباله ، لا بل حصرها أولاً ، فقال : أشد جنود الله عشرة .

فالمسألة ليست ارتجالية ، بل مسألة مدروسة لديه مُسْتَحْضَرَةٌ في ذهنه ، مُرْتَبَةٌ في تفكيره ، فبسط الإمام لمستمعيه يده وفرد أصابعه ، وأخذ يحدّ هذه العشرة ، وكأنه المعلم الذي استحضّر درسه وأعدّه جيداً .

قال : « أشد جنود الله عشرة ، الجبال الرواسي ، والحديد يقطع الجبال ، والنار تذيب الحديد ، والماء يطفىء النار ، والسحاب المسخّر بين السماء والأرض يحمل الماء ، والريح يقطع السحاب ، وابن آدم يقلب الريح يستتر بالثوب أو بالشئ ويمضي لحاجته ، والسكر يقلب ابن آدم ، والنوم يقلب السكر ، والله يقلب النوم ، فأشد جنود الله في الكون الهم » .

فهذه الأجناس هي المراد بقوله تعالى : ﴿ أَوْ خَلَقْنَا مِمَّا يَكْبُرُ فِي مُدُورِكُمْ ۚ ۝٥١ ﴾ [الاسراء] فاختاروا أيّاً من هذه الأجناس ، فاشدّ تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ ۝٥١ ﴾ [الاسراء]

أى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم ، بل الإعادة أفون من الخلق بداية ، ولكن الجواب لا يكون مقنعا إلا إذا كانت النتيجة التى يأتى بها الجواب مُسلّمة . فهل هم مقتنعون بأن الله تعالى فطرهم أول مرة ؟

نعم ، هم مؤمنون بهذه الحقيقة رغم كفرهم ، بدليل قولهم : ﴿ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الزخرف] فهم مقتنعون بذلك ، ولكنهم نقلوا الجدل إلى قضية أخرى فقالوا : مَنْ يُعِيدُنَا ؟ فإن قلت لهم : الذى فطركم أول مرة . ﴿ فَسَيُخْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ .. ﴾ (٥٦)

معنى يُخْفِضُ رَأْسَهُ : يهزأ من أعلى لأسفل ، ومن أسفل لأعلى استهزاء وسخرية مما تقول ، والمعامل فى قوله ﴿ فَسَيُخْفِضُونَ ﴾ يجده فعلا سيحدث فى المستقبل ويقع من مختار ، والمقام مقام جدل بين الكفار وبين رسول الله ، وهذه الآية يتلوها رسول الله على أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : ﴿ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ .. ﴾ (٥٦) [الإسراء] فسيفضون رؤوسهم .

فكان فى وسع هؤلاء أن يكذبوا هذا القول ، فلا يُخْفِضُونَ رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسألة ، ولهم بعد ذلك أن يعترضوا على هذا القول وينتهموه ، ولكن الحق سبحانه غالب على أمره ، فما هى الآية نُقِلَ عليهم وتحت سمعهم وأبصارهم ، ومع ذلك لم يقولوا ، مما يدل على غباء الكفار وحمق تفكيرهم .

وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة

حينما قال الحق سبحانه لنبيه ﷺ : ﴿ قَدْ نَرَى ثَقْلَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُكَفِّرَنَّ قَبْلَهُ تَرْضَاهَا .. ﴾ (١٤٤) [البقرة]

ثم أخبره بما سيحدث من الكفار ، فقال : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ
النَّاسِ مَا وَلَاهُمُ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا .. ﴾ (١٤٥) [البقرة]

وهذا قول اختياري في المستقبل ، وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه
الآية ألا يقولوا هذا القول ويجدوا بذلك مأخذاً على القرآن ، ولكنهم
مع هذا قالوا ما حكاه القرآن : لأن الحق سبحانه يعلم أنهم سيقولون
لا محالة : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ .. ﴾ (٥١) [الإسراء]

والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجب الدال على استبعاد البحث
بعد الموت ، ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن ، فقد نقلوا الجدل من
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ، وهذا تراجع منهم في النقاش ، فقد
كانوا يقولون : مَنْ يُعِيدُنَا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فيأتي الجواب :
﴿ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً ﴾ (٥١) [الإسراء]

عسى : كلمة تفيد الرجاء ، والرجاء أمر متوقع يختلف باختلاف
الراجي والمرجو منه ، فإذا قلت مثلاً : عسى فلاناً أن يعطيك كذا ،
فالرجاء هنا بعيد شيئاً ما : لأنه رجاء من غيري لك ، أما لو قلت :
عسى أن أعطيك كذا ، فهي اقرب في الرجاء : لأنني أتحدث عن
نفسي ، وثقة الإنسان في نفسه أكثر من ثقته في الآخرين ، ومع ذلك
قد يتغير رأيي فلا أعطيك ، أو ياتي وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه
لك .

لكن إذا قلت : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها اقرب في

سورة الاسراء

٨٦٠

الرجاء ؛ لأنك رجوت الله تعالى الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . وإن كان القائل هو الحق سبحانه وتعالى ، فالرجاء منه سبحانه مُحقق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة ، ومن الإنسان لغيره رتبة ، ومن الله تعالى للغير رتبة .

وقد شرح لنا الرسول ﷺ مسألة القرب فقال : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ »^(١) وأشار بالسَّابِغَةِ والوسطى ؛ لأنه ليس بعده رسول ، فهو والقيامة متجارران لا فاصلَ بينهما ، كما أننا نقول : كُلُّ آتٍ قَرِيبٌ ، فالامر الآتي مستقبلاً قريب ؛ لأنه قادم لا محالة .

ثم يقول الحق سبحانه :

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ
وَتَقُولُونَ إِن لَّيْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٤﴾

هذا في يوم القيامة ، حيث لا يستطيع أحدُ الخروجَ عن مُرادات الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها في الدنيا ؛ لأن الخالق سبحانه حين خلق الخلق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على الجوارح في الأمور الاختيارية ، فهو مُخْتَارٌ يفعل ما يشاء ، ويقول ما يشاء ، ويترك ما يشاء ، فإرادته أمير على جوارحه ، أما الأمور القهرية فلا تدخل للإرادة بها .

فإذا جاء اليوم الآخر انحلت الإرادة عن الجوارح ، ولم يُعَدَّ لها

(١) حديث مطلق عليه ، أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٥٦) ، والبخاري في صحيحه

(٢٤٧/١١ - فتح الباري) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

سلطان عليها ، بدليل أن الجوارح سوف تشهد على صاحبها يوم القيامة : ﴿ وَقَالُوا لِمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ ۝ (١١) ﴾ [الممتك]

لقد كانت لكم ولآية علينا في دُنْيَا الأسباب ، أما الآن فنحن جميعاً مرتبطون بالمسبب سبحانه ، فلا راية لكم علينا الآن ؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن يوم القيامة : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ (١٦) ﴾ [غافر]

ففي الدنيا ملك الناس ، وجعل مصالح أناس في أيدي آخرين ، أما في الآخرة ، فالأمر كله والملك كله لله وحده لا شريك له .

فقله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ۖ ۝ (٥٢) ﴾ [الاسراء] أى : يقول لكم اخرجوا من القبور للبعث بالنفخة الثانية في الصور ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۖ ۝ (٥٢) ﴾ [الاسراء] أى : تقومون في طاعة واستكافة ، لا قومة مُسْتَكْفٍ أو مُتَقَاعِسٍ أو مُتَفَطَّرِسٍ ، فكل هذا انتهى وقته في الدنيا ، ونحن الآن في الآخرة .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قال : ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ ۖ ۝ (٥٢) ﴾ [الاسراء] ولم يقل : فتُجِيبُونَ ؛ لأن استجاب أبلغ في الطاعة والانصياع ، كما نقول : فهم واستفهم أى : طلب الفهم ، وكذلك ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ ۖ ۝ (٥٢) ﴾ أى : تطالبون أنتم الجواب ، وتُجِيبُونَ عليه لا تتقاعسون فيه ، ولا تتأبون عليه ، فتُسرعون في القيام .

ليس هذا ولقطه بل : ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ۖ ۝ (٥٢) ﴾ [الاسراء] أى : تُسرعون في القيام حامدين الله شاكرين له ، ولكن كيف والحمد لا يكون إلا على شيء محبوب ؟

سورة الاحزاب

٨٦٠٧٠

نعم ، إنهم يحمدون الله تعالى ؛ لأنهم هابتوا هذا اليوم الذي طالما
ذكرهم به ، ودعاهم إلى الإيمان به ، والعمل من أجله ، وطالما ألح
عليهم ودعاهم ، ومع ذلك كله جحدوا وكذبوا ، وما هم اليوم يرون
ما كذبوه وتكشّف لهم الحقيقة التي أنكروها ، فيقومون حامدين لله
الذي نبههم ولم يقصر في نصيحتهم . كما أنك تقصص ولك بالذاكرة
والاجتهاد ، ثم يخلق في الامتحان فياتيك معتنراً : لقد نصحتني
ولكني لم أستجب .

إنن : فبيان الحق سبحانه لأمور الآخرة من النعم التي لا يعترف
بها الكفار في الدنيا . ولكنهم سيترفون بها في الآخرة ، ويعرفون
أنها من اعظم نعم الله عليهم ، ولكن بعد قوات الأوان .

لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى في سورة
(الرحمن) : ﴿ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٣٤) [الرحمن] بعد قوله
تعالى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوْابٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ (٣٥)
[الرحمن] فالآية في نظرهم تتحدث عن نعمة وعذاب ، فكيف يناسبها :
﴿ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٣٤) [الرحمن]

والمعامل في الآية يجدها منسجمة كل الانسجام : لأن من النعمة
أن تُنبهك بالعظة للأمر الذي ينتظرك والعذاب الذي أعد لك حتى
لا تقع في أسبابه ، فالذي يعلم حقيقة العذاب على الفعل لا يكثره .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَتَقُولُونَ إِن لَّبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (٥٢) [الاسراء]

الظن : خبر راجح ؛ لأنهم مذهبون في قضية البعث لا يقين
عندهم بها .

(١) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [التلويح القويم ١/ ٣٦٦] .

﴿ إِن لَّبِثْتُمْ ﴾ أى : أنتم فى الدنيا ، أو فى قبوركم ؛ لأن الدنيا متاع قليل ، وما دامت انتهت فلن يبقى منها شيء . وكذلك فى القبور ؛ لأن الميت فى قبره شبه لئلاكم لا يدرككم لُبثٌ فى نومه ، ولا يتصور إلا النوم للعادى الذى تعودته الناس .

ولذلك كل مَنْ سئل فى هذه المسألة : كم لبثتم ؟ قالوا : يوماً أو بعض يوم . فهذا هو المعتاد المتعارف عليه بين الناس ، ذلك لأن الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث ، والنوم والموت لا أحداثٌ فيها ، فكيف - إذن - سنراقب الأحداث والملكة الراضية مخطوطة ؟

وقد قال تعالى فى آية أخرى : ﴿ كَانَتْهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٢١٦)

وقال : ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ (١١٧) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَاقِبِينَ ﴾ (١١٨)

أى : لم يكن لدينا وعى لنعد الأيام ، فاسأل العاقبين الذين يستطيعون العد .

وفى قصة العزيز الذى أماته الله مائة عام ، ثم بعثه : ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .. ﴾ (٢٥٩) [البقرة] على مقتضى العادة التى ألفها فى نومه ، فبوضوح له ربه : ﴿ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ^(١) وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ .. ﴾ (٢٥٩) [البقرة]

فالمدة فى نظر العزيز كانت يوماً أو بعض يوم ، والحق سبحانه أخير أنها مائة عام ، فالْبَيُونُ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقولان

(١) وذلك أنه كان معه فيما ذكر طب وتين وعصير ، لوجوده لم يغير منه شيء ، لا العصير استعمال ، ولا التين حطب . ولا أنتن ولا العنق تقس . قاله ابن كثير فى تفسيره (١/٣١٤) .

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

٨٦٠

صَادِقَانِ . وَالْحَقُّ سَبْحَانَهُ أَعْطَانَا الدَّلِيلَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ بَعَثَ الْعَزِيزُ
مِنْ مَوْتِهِ ، فَوَجَدَ حِمَارَهُ هَظْمًا بِالْيَمَةِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بِمِائَةِ عَامٍ .
وَنَظَرَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَوَابِهِ فَوَجَدَهُ كَمَا هُوَ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَكَانَ الْعَهْدُ بِهِ
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، وَلَوْ مَرَّ عَلَى الطَّعَامِ مِائَةِ عَامٍ لَتَغَيَّرَ بَلْ لَتَحُلَّلَ
وَلَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ .

وَكَانَ الْخَالِقُ سَبْحَانَهُ قَبْضَ الزَّمَنِ وَبَسْطَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ
سَبْحَانَهُ الْقَاضِي الْيَاسِطُ ، إِذَنْ : قَوْلُ الْحَقِّ سَبْحَانَهُ مِائَةِ عَامٍ صَدَقَ ،
وَقَوْلُ الْعَزِيزِ ﴿ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ صَدَقَ أَيْضًا ، وَلَا يَجْمَعُ
الْمُضْتَكَيْنِ إِلَّا خَالِقُ الْأَضْدَادِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وَيَعِدُ أَنْ تَكْلِمَ الْقُرْآنَ عَنْ مَوَاقِفِ الْكُفَّارِ مِنَ الْأَلَوِيَّةِ ، وَمَوَاقِفِهِمْ مِنَ
النَّبَوَةِ وَتَكْذِيبِهِمْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ مِنْ مَنَهِجِ اللَّهِ وَكُفْرِهِمْ
بِالْبَعْثِ وَالْقِيَامَةِ ، أَرَادَ سَبْحَانَهُ أَنْ يُعْطِينَا الدَّرْسَ الَّتِي تُرَبِّبُ مَنَهِجَ اللَّهِ
فِي الْأَرْضِ ، فَقَالَ تَعَالَى ^(١) :

﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ
بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۝١٣﴾

وَسَبَقَ أَنْ أَوْضَحْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ عَبِيدٍ وَعِبَادٍ ، وَاتَّهَمَا جَمَعَ عَبِيدٍ ،
لَكِنْ عَبِيدٌ تَدُلُّ عَلَى مَنْ خَضَعَ لِسَيِّدِهِ فِي الْأُمُورِ الْقَهْرِيَّةِ ، وَتَمَرَّدَ عَلَيْهِ
فِي الْأُمُورِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ ، أَمَّا عِبَادٌ فَتَدُلُّ عَلَى مَنْ خَضَعَ لِسَيِّدِهِ فِي كُلِّ

(١) ذَكَرَ الرَّاحِدِيُّ فِي كَسْبَابِ الْفُرُوقِ (ص ١٦٦) أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي عَمْرِ بْنِ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ شَتَمَهُ ، فَأَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعَفْرِ ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ
فِي تَفْسِيرِهِ (٤٠٠٤/٥) : « ذَكَرَهُ الثَّعْلَبِيُّ وَالْمَاورِدِيُّ وَابْنُ عَطِيَّةٍ وَالرَّاهِلِيُّ » .

(٢) خَرَجَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ : الْفَسَدُ وَالْغَرَى . وَنَزَعَ الشَّيْطَانُ : وَسَّوَسَ وَنَخَسَ فِي الْقَلْبِ بِمَا
يَسْئَلُ لِلْإِنْسَانِ مِنَ الْمَعَاصِي . [لِسَانُ الْعَرَبِ - مِائَةُ : نَزَعَ] .

أموره القهرية والاختيارية ، وفضل مراد الله على مكرهه ، وعنهم قال تعالى : ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ (٦٧) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ (٦٨)﴾ [الفرقان]

وهذا الفرق قائم بينهما في الدنيا دون الآخرة . حيث في الآخرة تنحل صفة الاختيار التي بنينا عليها التفرقة ، وبذلك يتساوى الجميع في الآخرة ، فكلهم عبيد وعباد : لذلك قال تعالى في الآخرة للشیطان : ﴿أَأَنْتُمْ أَهْلُكُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ (١٧)﴾ [الفرقان]

فسأهم عبادة رغم ضلالهم وكفرهم .

وقوله تعالى : ﴿يَقُولُوا أَلَيْهِيَ أَحْسَنُ ۝ (٥٢)﴾ [الإسراء]

أى : العبارة التي هي أحسن ، و كذلك الفعل الذى هو أحسن . والمعنى : قل لعبادى : قولوا التى هي أحسن يقولوا التى هي أحسن : لأنهم مؤمنون بأمرك مصدقون لك .

و ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ تعنى : الأحسن الأعلى الذى تتشقق منه كل أحسنات الحياة ، والأحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا الله . هذه أحسن الأشياء وأولها ، لذلك كان ﷻ يقول : « خَيْرُ مَا نُكَلِّمُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »^(١) .

لأن من باطنها ينبث كل حسن . فهي الأحسن الكبيرة : لأنك ما دُمْتَ تؤمن بالله فلن تتلقى إلا عنه ، ولن تخاف إلا منه ، ولن ترجو إلا هو ، وهكذا يحسن أمرك كله في الدنيا والآخرة .

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٥٨٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه .

وَأَنْتَ حِينَ تَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، لَا تَقْرُلَهَا إِلَّا وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ بِهَا :
لأنك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك ، ولا تكتفى بنفسك فقط ، بل تحب
أن يُشاركك الآخرون هذا الخير . لذلك إذا أردنا أن نتطوّر بهذه الكلمة
نقول : أشهد أن لا إله إلا الله . فمعنى أشهد يعنى عند من لم يشهد ،
فكان إيمانك بها دعاءك إلى نقلها إلى الناس ، ويكفها فيما بينهم .

ويمكن أن نقول ﴿الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ الأحسن هو : كل كلمة
خير ، أو الأحسن هو : الجدل بالتي هي أحسن ، كما قال تعالى :
﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. (١٦٥)﴾ [النحل]

أو نقول : الأحسن يعنى للتمييز بين الأقوال المتناقضة وقرؤها
أمام العقل ، ثم نختار الأحسن منها ، فنقول به .

فالأحسن - إذن - تَشْمَعُ لتشمل كُلَّ حَسَنٍ في أى مجال من
مجالات الأقوال أو الأفعال ، ولناخذ مثلاً مجال الجدل ، وخاصة إذا
كان في سبيل إعلاء كلمة الله ، فلا شك أن المعارض كآفة لمبدك
العلم ، فإن قَسَوْتَ عليه وأغلقت له القول أو اخترت العبارة السيئة
فسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف في مبدأ علم إلى عداة شخصي .

وإذا تحولت هذه المسألة إلى قضية شخصية فقد أجمت أوكار
ضميمة : لأنه في حاجة لأن ترفق به ، فلا تجمع عليه مرارة أن
تُخرجه مما ألف إلى ما يكره ، بل حاول أن تُخرجه مما ألف إلى ما
يحب لتطفيء شرارته لعداوته العامة ، وتُقرّب من الهوة بينك وبينه
فيقبل منك ما تقول .

يقول تعالى : ﴿وَلَا تَسْعَى الْحَمِيَّةَ وَلَا السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

﴿إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [٢٤] ﴿[مصات]

وقد يطالع علينا مَنْ يقول : لقد دلفتُ بالتي هي أحسن ، ومع ذلك لا يزال عدوى قائماً على عداوتي ، ولم أكسب محبته . نقول له : انت ظننت أنك دلفت بالتي هي أحسن ، ولكن الواقع غير ذلك ، إنك تحاول أن تُجرب مع الله ، والتجربة مع الله شكٌ ، فادفع بالتي هي أحسن من غير تجربة ، وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق .

وما أروع قول الشاعر :

يَا مَنْ قُضِيَتْهُ الْفِعَالُ مِنَ التِّي وَمِنْ الَّذِي

انفع - فدَيْتَكَ - بالتي حتى ترى فإذا الذي^(١)

لكن ، لماذا نقول التي هي أحسن ؟

لأن الشيطان ينزغ بينكم : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ..﴾ [٥٣] [الإسراء] والنزغ هو نخس الشيطان ووسوسته ، وقد قال تعالى في آية أخرى : ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ..﴾ [١٠٠] [الأعراف]

فإن كنت متنجهاً له ، عارفاً بحيله فذكرت الله عند نخسه ونزغه انصرف عنك ، وذهب إلى غيرك : لذلك يقول تعالى عن الشيطان : ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ [٤] [الناس] أي : الذي يخنس ويختفي إذا ذكر الله ، لكن إذا رأى منك ضعفاً وغفلة وممرت عليك حيله ،

(١) الذي : الصديق والنصير ، وهو التابع المحب - والولي : ضد العدو . [لسان العرب - مادة : ولي]

(٢) قوله : حتى ترى فإذا الذي ، أي : حتى ترى تحقيق ما في الآية الكريمة : ﴿إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [مصات] فتتطلب العداوة سببة معلومة لذلك بالتي هي أحسن .

واستجبت لوساوسه ، فلقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه .

وعادةً تأتي خواطر الشيطان وكأنها مجسٌ للمؤمن واختبار لانتباهه وحذره من هذا العدو ، فينزغ الشيطان مرةً بعد أخرى ليُجرِّبه ويختبره . فإذا كان النزغ هكذا ، فانت حين تجادل بالثى مى أحسن لا تعطى للشيطان فرصة لأن يؤجج العداوة الشخصية بينكما ، فيزيّن لك شتمه أو لعنه . وهكذا يتحول الخلاف فى المبدأ العام إلى عداوة ذاتية شخصية .

لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما ، ولكن ضابقت هذا النزاع ، فما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثاً . وأتصدى أن يستمر النزاع بعدها . إنها الماء البارد الذى يُطفىء نار الغضب . ويطرده الشيطان فتهب النفوس ، وما أشبهك فى هذا الموقف برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق ، وخصوصاً إذا قلت هذه العبارة بنية صادقة فى الإصلاح ، وليس لك مآرب من هذا التدخل .

والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ ۞ ﴾ [الإسراء]

تلاحظ أن نزغ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين حول مبدأ دينى عقدى ، بل ينزغ بين الإخوة والأهل والأحبة ، ألم يقل يوسف : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ ۞ ﴾ [يوسف]

لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة ، وذرع الخلاف حتى بين الأسباط وفيهم رائحة الذبوة ، ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر ، وهذا دليل على خيومتهم ، وأنت تستطيع أن تميز بين الخير والشرير ، فتجد للخير يهدد بلسانه بأعنف الأشياء ، ثم يتضامل إلى أهون

الاشياء . على عكس الشرير تراه يَهْدِي بامونِ الاشياء ، ثم يتصاعد
إلى اعنف ما يكون .

انظر إلى قول إخوة يوسف : ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ امْكُرُوهُ أَوْضًا ۖ ۝٩ ﴾ [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الدفق به : ﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ
النَّجْمِ ۖ ۝١٠ ﴾ [يوسف] وقد اقترح هذا الاقتراح وفي خيته النجاة
لأخيه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَلْقَاهُ فِي نَاحِيَةِ السَّيَرَةِ ۖ ۝١١ ﴾ [يوسف]
ومكنا تضاد الشر في نفوسهم .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۖ ۝١٢ ﴾ [الإسراء]
أي : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم - عليه السلام -
فهو عداوة مُسَبِّقَةٌ ، قال عنها الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ
وَلِرَوْحِكَ فَلَا تَخْرُجْكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۖ ۝١٣ ﴾ [طه]

لذلك يجب على الأب كما يُعَلِّم ابنه علوم الحياة ووسائلها أن
يُعَلِّمه قصة العداوة الأولى بين الشيطان وآدم - عليه السلام - ويُعَلِّمه
أن خواطر الخير من الله وخواطر الشر من الشيطان ، فليكن على حذر
من خواطره ووسائله ، وبذلك يُرَبِّي في ابنه مناعة إيمانية ، فيحضر
كيد الشيطان ونزغته ، ويعلم أن كل أمر يخالف أوامر الشرع فهو من
الشيطان ، وهذه للتربية من الآباء تحتاج إلى إلحاح بها على الإبناء
حتى ترسخ في أذهانهم .

فقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۖ ۝١٢ ﴾ [الإسراء]
أي : كان ولا يزال . وإلى يوم القيامة بدليل قوله : ﴿ لَنْ أَخْرُقَ لَكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ۝١٣ ﴾ [الإسراء]

أي : لأعهدنهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة .

ثم يقول الحق سبحانه :

رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ بِرَحْمَتِكَ أَوْ يُشَاءُ
يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾

في هذه الآية إشارة إلى طلاقة المشيئة الإلهية ، فالحق سبحانه
إِنْ شَاءَ بِرَحْمَتِكَ بِفَضْلِهِ ، بَلْ شَاءَ يُعَذِّبُنَا بِعَذَابِهِ : لأن الحق سبحانه
لو عاملنا بميزان عدله ما نجا منا أحد ، ولو جلس أحدنا وأحصى
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقفا تحت طائفة العقاب : لذلك
يَحْسُنُ بِنَا أَنْ نَدْعُو اللَّهَ بِهَذَا الدُّعَاءِ : « اللهم عاملنا بالفضل
لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب » .

والحق تبارك وتعالى لا يبيس العصاة من فضله ، ولا يعلى لهم
بعباده ، بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائماً بين الخوف والرجاء .

وحيثما كان المسلمون الأولون يتعرضون لشتى ألوان الإساءة
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يَنْفَعُهُمْ مِنْ هَذَا التَّعْذِيبِ ، فكانوا يذهبون إلى
رسول الله ﷺ يشكون إليه ما ينزل بهم ، لرسول الله ينظر في أنحاء
المال من حوله بحثاً عن المكان المناسب الذي يلجأ إليه هؤلاء
المضطهدون ، ويأمرهم بالهجرة إلى الحبشة ويقول : « إن فيها ملكاً
لا يظلم عند أحد » ^(١) .

(١) عن أم سلمة أنها قالت : « لما ضاقت علينا مكة ، وأولئح أصحاب رسول الله ﷺ وقتلوا
ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم ، وأن رسول الله ﷺ لا يستطيع دفع ذلك عنهم ،
وكان رسول الله ﷺ في منعة من قومه ومن معه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينزل
أصحابه ، فقال لهم رسول الله ﷺ : « إن يارض الحبشة ملكاً لا يظلم أحد عنده ، فاحمقوا
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقي في
دلائل النبوة (٢٠١/٢) وابن مكي في السيرة بضمه (٣٢١/١) .

لقد كانوا في مرحلة لا يستطيعون فيها الدفاع عن أنفسهم ،
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة ، والقوى منهم لا يستطيع حماية
الضعيف ؛ لأنه كان يذهب إلى رسول الله ﷺ فيقترح عليه الرد على
الكفار ومواجهتهم بكذا وكذا ، فكان ﷺ يقول لهم : « لم أؤمر ،
لم أؤمر ... » .

لأن الله تعالى أراد ألا يبقى للإيمان جندي إلا وقد مسه العذاب ،
وذاق ألوان الاضطهاد ليربى فيهم الصبر على الآذى وتعمل الشدائد ؛
لأنهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله في الأرض ، ولا شك أن
القيام بمنهج الله يحتاج إلى صلابة وإلى قوة ، فلا بد من تمحيص
المؤمنين ، لذلك حدث للإسلام في عصر النبوة أحداث وشدائد ، ومرت
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج .

وكانت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المؤمنين وغربة
المنتسبين لدين الله ، حتى لا يبقى إلا القوى المأمون على حمل منهج
الله ، والانسحاق به في شتى بقاع الأرض ، وحتى لا يبقى في
صفوف المؤمنين من يحمل راية الإيمان لسفم دنيوى ، فالغنيمة في
الإسلام ليست في الدنيا بل في جنة عرضها السموات والأرض .

لذلك ، ففي بيعة العقبة الثانية قالوا لرسول الله ﷺ : سل
يا محمد لربك ما شئت ، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت ، ثم
أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وطريقكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسألكم
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأسألكم لأنفسى ولاصحابى
أن تؤمنوا وتنصرونا وتمنعونا مما منعكم منه أنفسكم ، قالوا : فما
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فعاننا قال لهم رسول الله ﷺ : أفأنت تعلمون أنكم تعلمون ؟

لا ، بل قال : « لكم الجنة » ^(١) قالوا : فلك ذلك .

فهذه هي الجائزة الحقيقية التي ينبغي أن يفوز بها المؤمن ؛ لأنه من الجائز أن يموت أحدهم بعد أن أعطى رسول الله هذا العهد ولم يدرك شيئاً من خير الدنيا في ظل الإسلام ، إذن : فالنبي صادق في هذا الوعد . وما دام الجزاء هو الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء يصبرون على الأحداث ، ويواجهون الفتن والمكائد .

فالمعنى : ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ ۖ ۝ (٥١) ﴾ [الاسراء] بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الأمن في الحبشة ﴿ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۖ ۝ (٥٢) ﴾ [الاسراء] أي : عذاباً مقصوداً لكي يُحصي إيمانكم ويُعَيِّرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ الْجَدِيرِينَ بِحَمْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَنْهَجِهِ .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۖ ۝ (٥٣) ﴾ [الاسراء]

الوكيل : هو المفوض من صاحب الشأن بفعل شيء ما ، والمراد : ما أرسلناك إلا للبلاغ ، ولست مستثلاً بعد ذلك عن إيمانهم ، ولست وكيلاً عليهم ؛ لأن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى .

إذن : قول الحق سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۖ ۝ (٥٣) ﴾ [الاسراء]

ليست قهراً لرسول الله ، وليست إنقاصاً من قدره ، بل هي رحمة به ورأفة ، كأنه يقول له : لا تُحْمَلْ نَفْسُكَ يَا مُحَمَّدُ فَرَقَ طَائِفَتَهَا ، كما خاطبه في آية أخرى بقوله : ﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ ^(٢) نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٥٠/٢) من حديث عامر الشعبي وأحمد في مسنده

(١٢٠/٤) وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٩٤/٤) لابن سعد في الطبقات الكبرى .

(٢) بضع نفسه : قتلها هماً وغيتاً وحزناً - [القاموس القويم ١/١٠٦] .

مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ [الشعراء] فالحق - تبارك وتعالى - في هذه المسألة لا يعتب على رسوله ، بل يعتب لصالحه ، والمتتبع لمواقف العتاب للرسول ﷺ يجد عتاباً لصالحه ﷺ رحمة به ، وشفقة عليه ، لا كما يقول البعض : إن الله تعالى يُصَحِّح للرسول خطأ وقع فيه .

ومثال لهذا قوله تعالى : ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكِّي ۚ (٣)﴾ [عبس]

الله تعالى يعتب على رسوله ﷺ : لأنه ترك الرجل الذي جاءه سائلاً عن الدين ، وشقَّ على نفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء الصناديد ، وكان الحق سبحانه يشفق على رسوله أن يشقَّ على نفسه ، فالعتاب هنا حرصاً على رسول الله وعلى راحته .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ (١) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢)﴾ [التحريم]

والتحريم تضيق على النفس ، فالحق سبحانه يعتب على رسوله ﷺ : لأنه ضيق على نفسه ، وحرم عليها ما أحله الله لها ، كما تعتب على ولدك الذي سهر طويلاً في المذاكرة حتى أرق نفسه ، فالعتاب لصالح الرسول لا ضده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذُرِّيَّةً ۚ (١)﴾

(١) أخرج الترمذي عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها ، فلم يقل به عائشة وحفصة حتى حرما ، فأنزل الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ (١)﴾ [التحريم] . أرواه ابن كثير في تفسيره (٢/٢٨٦) .

قوله تعالى : ﴿ أَعْلَمُ ﴾ أفعل تفضيل تدل على المبالغة في العلم ، وإن كان الحق سبحانه أعلم فما دونه يمكن أن يتصف بالعلم ، فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لأن الله تعالى لا يمنع عباده أن تشرئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شيء من أسرار الكون .

والمعنى أن الحق سبحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد وعلى أمته ، وقد سبق الآية بقوله تعالى : ﴿ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ .. ﴾ (٥١) [الإسراء] ولكن علمه سبحانه يَسَّعُ السموات والأرض علماً مطلقاً لا يذيق عنه مثقال ذرة ، وبمقتضى هذا العلم يُقَسِّمُ الله الأرزاق ويوزع المواسم بين العباد ، كُلٌّ على حسب حاله ، وعلى قَدَرٍ ما يُصلحه .

فإن رأيتَ شخصاً ضيقَ الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا ، ولا يُصلحه إلا ما قَسَمَ الله له ؛ لأن الجميع عبيد لله مربوبون له ، ليس بين أحد منهم وبين الله عداوة ، وليس بين أحد منهم وبين الله نسب .

فجميع عنده سواء ، يعطى كُلُّ على قَدَرٍ استعداده عطاءً ربوبية ، لا يحرم منه حتى الكافر الذي ضاق صدره بالإيمان ، وتمكَّن النفاق من قلبه حتى عشق الكفر وأحب النفاق ، فإله تعالى لا يحرمه ممَّا أحبَّ ويزيده منه .

إذن : لعلمه سبحانه بمن في السموات والأرض يعطى عباده على قَدَرٍ ما يستحقون في الأمور القهرية التي لا اختيارَ لهم فيها ، فهم فيها سواء . أما الأمور الاختيارية فقد تركها الخالق سبحانه لاجتهاد العبد وأخذ بالأسباب ، فالأسباب موجودة ، والمادة موجودة ، والجوارح موجودة ، والعقل موجود ، والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قَدَرٍ استطاعته .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَقَدْ فَطَرْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ .. (٥٥)﴾

[الاسراء]

مَنْ الَّذِي فَضَّلَ ؟ الله سبحانه وتعالى هو الَّذِي يُفَضِّلُ بعض النبيين على بعض ، وليس لنا نحن أن نُفَضِّلَ إِلَّا مَنْ فَضَّلَهُ الله ؛ لأنه سبحانه هو الَّذِي يملك أن يُجَازِيَ على حَسَبِ الفضل ، أما نحن فلا نملك أن نُجَازِيَ على قَدْرِ الفضل .

لذلك قال النبي ﷺ : « لا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » ^(١) .

لأن الَّذِي يُفَضِّلُ هو الله تعالى ، وقد نُصَّ على هذا التفضيل في قوله تعالى : ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْدِنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ .. (٢٥٢)﴾

[البقرة]

فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى مَنْ أن أَرَى العزم من الرسل قد فَضَّلَهُمْ عن غيرهم لِمَا تَحَمَّلُوهُ من مشقة في دعوة أقوامهم ، ولما قاموا به من حمل منهج الله والانسياح به ، أو من طول مدتهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسباب التفضيل .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُهْرًا (٥٥)﴾

[الاسراء]

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٣٧٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ : « لا ينبغي لأحد منكم أن يقول : أنا خير من فلان » .
 شرحه لصحيح مسلم (١٤١/١٥) : « قال العلماء : هذه الأحاديث تضمنت وجهين :
 أحدهما : أنه ﷺ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس ، فلما علم ذلك قال : أنا سيد ولد آدم .. والثاني : أنه ﷺ قال هذا زهراً عن أن يتغيب أحد من الجاهلين شيئاً من حد مرتبة يونس عليه السلام » .